

Пирог, А. Трансформации христианских ценностей в современном украинском обществе / А. Пирог // Горизонты образования. - Севастополь, 2004. - № 1. – С. 105-110.

Пирог А.В.

ТРАНСФОРМАЦИИ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Религиозные ценностные системы претерпевают значительные изменения в связи с процессом секуляризации, характерной для современного общества. Традиционные религиозные ценности не могут выполнять, как прежде, функцию объединяющей общество силы, в решении возникающих проблем определяющая роль принадлежит науке и технологии. Для современного украинского общества характерно настроение, когда упадок религии воспринимается не как достижение человеческого разума, а как деградация духовной жизни. Современное внимание к христианской религии в нашем обществе связано, как нам представляется, со спецификой ее ценностной системы, отличающей ее от других форм сознания: идея Бога, абсолюта, вечности моральных норм и т.д. Поэтому ее исторические формы не получают точных характеристик и не имеют значения в массовом сознании.

В современной отечественной науке предпринимается множество попыток определить значение христианства для Украины, как в историческом аспекте, так и в современном. Исследования духовности украинцев в работах современных украинских религиоведов дают новое понимание христианства, при этом духовность связывается с христианскими ценностями, но проблема исследования христианских ценностей не получает самостоятельной разработки.

Статья посвящена проблеме трансформации христианских ценностей и особенностям их функционирования в современном обществе. Необходимо рассмотреть роль христианских ценностей в развитии общества, влияние христианских ценностей на жизнь украинского народа и их современное значение.

В каждую эпоху ценностная сфера христианства имела свои особенности. Античный мир мало беспокоился о том, что будет с человеком после его смерти. Христианство же, писал Бердяев, «очаровало мир красотой смерти» [1, 148], вследствие чего произошла переоценка ценностей. Не разум, а страдания и сочувствие делают человека человеком, не атлетически сложенная, а страдающая плоть порождает дух, достойный человека. Не «знаю», а «верую», не внешнее, а внутреннее, не плоть, а дух - такими новыми, но уже выстраданными идеями открылось христианство миру. Иррационализм христианства проявился в вере в высшее добро, справедливость, милосердие, сочувствие, даже если такая вера безрассудна и неразумна. Христианство открыло и утвердило часто ненужные с позиции разума иррациональные поиски человеческой души. Оно привлекло к себе не столько доказательствами разума, сколько умением удовлетворять, развивать, поддерживать иррациональное в человеческой природе. Христианство покорило античный мир своими императивами: поклонись не богатому, а убогому; уважай не того, кто процветает в этом мире, а «распятого за грехи наши»; вознесись духом и унизь плоть. И все это наперекор давно установленным ценностям античного мира, идеалам богатства, красоты, телесного совершенства, извечным попыткам избежать страданий и смерти. В Нагорной проповеди Христос бросает вызов старому миру, его морали и праву: «Блаженны убогие духом, ибо их царство небесное»; «блаженны голодные и страждущие, ибо они накормлены будут» (Мт. 5:3).

Подобная переоценка ценностей имела место не только в эпоху формирования христианства в Римской империи, она происходила везде, где местные религиозные верования сменялись на христианство. В отечественной литературе крещение Киевской Руси нередко объяснялось лишь политическими и социально-экономическими факторами, при этом не учитывались все особенности эпохи, когда в жизнедеятельность личности и общества входили новые системы ценностей, новое мироощущение. Смена взглядов народа на мир была вызвана глубокими внутренними причинами, но в субъективном плане она переживалась как кризис, недовольство жизненными ориентирами и поиском новых мировоззренческих установок и морально-этических ценностей. Вместо культа физической силы,

выносливости, храбрости, умения владеть оружием и твердо держаться в седле христианство предложило русичам идеалы аскетизма, умерщвления плоти. Затворники, отшельники демонстрировали образцы праведности, победы духа над телом, призывая таким образом спасать свою душу, отдавать предпочтение вечному перед преходящим [5, 25]. И Владимир Мономах учил «иметь душу чистую и непорочную, тело худое, речь нежную и придерживаться слова господнего» [11, 395]. Открытие души, забота о внутреннем, а не внешнем, поиск не богатства, а духовного совершенства – все это было принято старорусским миром, который стремился к новому миропониманию и был на пути к нему. Человек стал понимать себя не только как часть природы, а как составную часть мирового духа. Христианство определенным образом направило духовность славянского мира на поиск глубинной, единой причины всего сущего, присоединяя его к вселенскому Богу. Илларион Киевский выразил расширение христианства как духовную благодать: «Вера благодатная по всей земле разошлось и до нашего народа русского дошла... Вот уже и мы со всеми христианами славим святую Троицу» [4, 96].

В период феодализма были заложены концептуальные основы христианской аксиологии, все мировоззрение той эпохи носило по преимуществу теологический характер, христианские ценности имели преобладающее значение в европейской культуре. «В плоскость теологии были перенесены в средние века такие фундаментальные философские проблемы, как проблема диалектического синтеза, психофизического взаимодействия, сущности и существования, свободы и необходимости, причинности и целесообразности, пространства и времени и т.д.» [7, 19]. Поскольку для людей средневековья Бог был высшей ценностью, вокруг которой группировались все их идеи и представления, смыслом, с которым были соотнесены их культурные и общественные ценности, регулятивным принципом всей картины мира, то без христианских ценностей невозможно понять состояние и специфику развития ни одной сферы культуры.

В средневековом мистицизме христианства проявился феномен психологического осознания момента «встречи» человека с Абсолютом и всех ее духовных составляющих. Это означало потрясение внутреннего мира, привычных

ценностных ориентаций человека, оно включало состояние «просветления», «озарения», когда исчезает как различие между объектом и субъектом, характерное для обычного восприятия, так и ощущение времени, а движение самосознания интерпретируется как развитие независимых от него предметов [3]. Тем самым в мистических концепциях выявились универсальные структуры сознания, его сущностные характеристики. Важно и то, что мистическое сознание не является исключительным достоянием профессиональных богословов, оно представляет собой повседневную практику, способ осознания и приобщения верующих к христианским ценностям.

Особое влияние на европейскую культуру имеют протестантские ценности, это объясняется их особой связью с внутренним, личностным миром человека. В рамках протестантской этики кристаллизовалась идея, которые составили основу буржуазных ценностей «свободы» личности, собственности. Поскольку христианская вера рассматривается в протестантизме как мотивация всей повседневной жизни, то понимание религиозности человека предполагает изучение всей совокупности его нравственно-духовных переживаний, его специфического «жизненного мира». Понимание Бога приблизилось к человеку – в протестантизме он мыслится не как абстрактная, «совершенная» сущность, а как личное божество. Наиболее очевидное доказательство его существования усматривается не в доводах разума, а в преданной вере, в практической потребности найти собственное призвание, а также в размышлениях о собственной судьбе, о признаках «избранности» и т.д. Тем самым предметом теологии становятся ценностные понятия, составляющие существенную часть науки о человеке. Среди них такие психологические феномены, как «страх Божий», осознание греховности, «озарение», «исполнение Духом святым» и т.д. Протестантские теологи подробно разработали концепцию воздействия на человека «Святого духа» и смены психологических состояний верующего [3].

Протестантизм эпохи Реформации и другие похожие движения знаменовали собой сдвиг в сторону светского мира в качестве главной религиозной ценности: спасение надо искать не в бегстве от мира, а в самой мирской деятельности.

Ценностная система приобрела новые ориентиры: деятельность в миру стала главным средством прославления Бога, между человеком и Богом не должно быть посредников, вера - это прямая связь человека с Богом, его индивидуальное отношение со «священным космосом». Не выходя за рамки ценностной структуры исторической религии, раннесовременная религия сумела переформулировать ее таким образом, чтобы направить религиозную мотивацию на преобразование светского мира, что позволило достичь поразительных результатов в экономике, политике, образовании, науке, культуре в целом [10].

«Современная» религия, начало которой можно отнести к кантовской «религии разума», характеризуется возрастающей субъективностью ценностных систем. Теперь не религиозная организация является носителем веры, а личность, имеющая собственные представления о ценностях, берущая на себя функции контроля символических систем и интерпретации догм. Такая личность ответственна за себя и нахождение смысла своей жизни, который не задается и не решается просто принадлежностью к религиозной организации. В большинстве наиболее развитых стран произошел переход к современной религии, сдвиг к пониманию религии как поиску личных этических ценностей, сдвиг от церковной приверженности к личной ответственности [10]. Новый тип религиозного ценностного отношения имеет личностный и индивидуалистский, но совсем не асоциальный или аполитичный характер.

Начиная с Нового времени, в отношении к христианским этическим ценностям наблюдалось большое расхождение - от полного принятия до абсолютного отрицания. В секуляризованном обществе религиозные ценности потеряли свое абсолютное значение в жизни как общества, так и человека. В целом, наиболее характерной являлась традиция «умеренного» признания нравственных ценностей христианства. Для многих верующих христианская религия стала, прежде всего, созидательницей и хранительницей нравственных ценностей. Созданный христианством нравственный идеал стал для людей как верующих, так и не верующих основанием моральных оценок, эталоном в выборе жизненной позиции, критерием всех поступков, образцом поведения.

Другим распространенным подходом к христианским ценностям стал атеизм, отрицающий все ценностные компоненты религии, и предлагающий альтернативные ценностные системы. Там, где переоценка ценностей была навязана сверху и происходила под силовым давлением, например, в советском обществе, наблюдался нравственный кризис, конфликт между различными ценностными системами. В период «строительства социализма» при разрушении привычных норм и традиций религиозные представления верующих христиан выступали как способствующие сохранению и защите моральных ценностей на бытовом уровне, поскольку они противопоставлялись «аморализму» нового порядка, который в сознании верующих прочно ассоциировался с безбожием, с «миром греха» [9].

Исследования современных украинских ученых в области религиозной духовности [2; 6; 10; 12] позволяют признать значительную роль христианских ценностей в становлении национальной культуры. Христианские ценности органично вошли в материальную и в первую очередь духовную культуру украинского народа: язык, традиции, обряды, мораль, космологию, вообще менталитет. Православные ценности оказали глубокое влияние на формирование этнической народно-бытовой культуры. Христианские верования и представления дополнили собой фольклор, песенное творчество. С перестройкой ценностных представлений произошла христианизация идеи Дома, насыщение ее христианскими ценностями, символами, смыслами [6]. Православные ценности также играли роль духовного катализатора моральных отношений между людьми. Литературой, проповедями, системой образования православная церковь внедряла такую систему моральных ценностей, которая помогла украинскому народу выстоять, сберечь себя как этническую единицу, пройти через тяжелые исторические испытания. Идея духовно-морального содержания православия стала основой народной морали. В случае Украины, можно говорить, с одной стороны, об украинизации православия, а с другой, о проникновении христианских ценностей в народную культуру. Митрополит Илларион (Огиенко) не без оснований отмечает, что все значительное в украинской культуре создано лишь украинской церковью [8, 5]. Именно вследствие процессов создания христианской церковью и ее деятелями одних ценностей и

придания конфессиональной окраски другим украинская культура имеет свою этноконфессиональную специфику [5, 125].

Христианская ценностная ориентация украинцев имеет некоторые специфические национальные черты. Во-первых, Бог имеет высшую ценность как абсолютное, сверхъестественное начало, присутствующее во всем - своеобразный пантеизм. Ценность имеют природа вообще и отдельные ее явления и процессы, это выражается в почитании отдельных местностей, деревьев, птиц, растений, животных и т.д. В силу особой склонности украинцев к земле в ценностной системе выделяется ряд святых, выполняющих покровительственные функции. Венчает их троица, имеющая особое значение в системе украинско-христианских ценностей, - Иисус Христос, Божья Мать и святой Николай, при этом предпочтение отдается Богородице как царице Украины. Эти ценности заключают в себе надежду на заступничество и компенсацию за земные беды (миссия Иисуса Христа), освящение семейного очага и места женщины в нем (покровительство Богоматери), поиск силы, которая бы помогала в жизни и хозяйственной деятельности (пример жизни и благодений святого Николая). Еще одна черта религиозной ценностной системы украинцев - высокий ранг ценности обрядов при неглубоком знании сущности христианского вероучения. Это связано с этническим характером культа, и следование обрядам, участие в отмечании календарных праздников осознавались украинцами как выражение причастности к своему этносу [5, 57]. Общей особенностью украинской ценностной ориентации является приоритет не рационального, а эмоционального аспекта. Ценностная система имеет характер чувственно-религиозного отношения к жизни.

Специфическая роль христианских ценностей в преемственности развития украинской культуры лежит, в первую очередь, в определении мировоззренческих принципов отношения к культурным ценностям, формировании критериев их отбора, принципов введения в современную культуру ценностей прошлого и настоящего. Сохраняя существование одних элементов культуры и прерывая существование других, религия в Украине проявила себя специфическим фактором отбора и возрождения культурных ценностей. Этим, в частности, объясняется то,

что церковь в Украине часто была тем общественным институтом, где еще можно было, как отмечает митрополит Илларион (Огиенко), почувствовать себя украинцем [8].

Трансляция единых религиозных ценностей от одного народа другому часто была в центре культурного обмена между народами. Единство православных ценностей способствовало взаимопроникновению и переплетению русской и украинской культур, это проявлялось в образовательной системе, литературе, философии, театре, музыке, архитектуре. Украинский католицизм в определенной степени способствовал внедрению европейских культурных ценностей в украинскую культуру. Он способствовал ознакомлению украинского общества с последними достижениями европейской культуры, приобщил к европейскому образованию, содействовал изучению иностранных языков и усилиями церковных иерархов учил использовать приобретенные знания на основе родной культуры.

В истории культуры Украины христианская церковь доказала свою способность беречь культурные ценности и традиции в быту, искусстве, образовании. Она способствовала преемственности многих культурных ценностей, которые бы просто не дошли до наших дней без ее участия. Это касается в первую очередь храмов, религиозных книг и живописи, произведений прикладного искусства. Именно поэтому культурный фонд Украины состоит в данный момент в значительной степени из достижений именно церковной культуры, а не светской. Церковь сохраняла и достижения духовной культуры: морали, религиозной философии, духовности в целом. При этом она не только оберегает духовные ценности, но и наследует их, это наследование может быть внешним и внутренним, формальным и содержательным. Преемственность может касаться идейных основ, принципов отношения к действительности, а может касаться копирования формальных достижений, восприятия мировоззренческих идеалов или просто стилистических особенностей.

Христианские ценности играли определенную роль и в процессе формирования украинской нации, но их влияние имеет неоднозначный и противоречивый характер. В разные периоды они имели и стимулирующее, и сдерживающее влияние. Все

зависело от социально-политического контекста, в котором они функционировали. Через внедрение своих ценностей в разные сферы духовной жизни: язык и письменность, традиции, обряды, обычаи, – православная церковь влияла на процесс становления украинской нации. В самой нации христианство закрепляло чувство целостности, определенным образом укрепляло выражение национального духа, национального характера. Ценностная система православия стала идеологическим, психологическим и культурно-бытовым способом интеграции народа для достижения не только местных, но и общенациональных целей. Церковь стала гарантом сохранения целостности нации, разделенной различными государственными образованиями. Христианские ценности развивали в нации чувство солидарности, формировали у представителей нации осознание своей этнической принадлежности через отнесение себя к освященной церковью и определенной небесными силами общности – украинскому народу [5, 124]. С другой стороны, различие ценностных систем православия и греко-католицизма является одним из факторов национального разобщения.

Таким образом, между религиозными ценностями, развитием культуры и становлением нации существует непосредственная связь: влияние религиозных ценностей на культуру стало в Украине фактором стабилизации этноса. История Украины подтверждает мысль о значимости роли религиозных ценностей в процессе формирования нации. Православные ценности через храмы, иконы, музыку, литературу, язык, обряды с их национальной окраской участвовали в создании украинской культуры, объединении народа, воспитании национального характера. Ими обусловлены процессы преемственности развития украинской культуры, определение отношения к культурным ценностям, формирование критериев их отбора и введения в национальную культуру. Поэтому можно говорить о специфической функции христианских ценностей в украинском обществе – культуротворческой.

Тенденции современного общественного развития свидетельствуют, что религиозные ценности продолжают играть значительную роль в процессах национального развития. Однако анализ показывает, что в современном обществе

религиозные ценности не самые сильные из числа факторов, способствующих преодолению кризисных ситуаций и решению мировых проблем. Традиционно они представляются источниками духовности и морали, в тоже время для религиозных сообществ характерны разобщенность, конкуренция, войны, многие из них претендуют на исключительность в определении истинных путей, по которым должно идти человечество. Опыт общественного развития конца XIX в. и всего XX в. подтвердил, что если религиозные ценности в определенных обстоятельствах действительно могут примирять человека с отчуждением, обосновывать социальный конформизм, питая его иллюзиями, то это не исключает, что в определенных исторических условиях именно религия стимулирует недовольство жизнью, неприятие мира и способствует его преобразованию.

Позитивный потенциал религии заключается в том, что в основе большинства религий лежат такие универсальные духовные ценности, как любовь, надежда, справедливость. Христианство в качестве духовно-нравственной силы сегодня имеет возможность вступить в диалог с миром на основе общечеловеческих ценностей.

Особенность современного обращения к христианству заключается в приоритете этической стороны учения. Христианская мораль и в современном обществе имеет значительное влияние, т.к. христианство является основой современной европейской культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бердяев Н.А. Смысл истории. – М.: Мысль, 1994. – 173с.
2. Водянова А. К вопросу об аксиологической природе религии // Вестник СевГТУ. – Севастополь, 1999. – Вып. 20 : Философия. – С. 84-92.
3. Водянова А. Психологическая ценность религии // Вестник СевГТУ. – Севастополь, 2001. – Вып. 29 : Философия. – С. 68-76.
4. Іларіон. Слово про закон і благодать // Філософська думка. – 1988. – №4. – С.91-114.

5. Колодний А.М., Лобовик Б.О. Филипович Л.О. та ін. Релігія в духовному житті українського народу. – К.: Наукова думка, 1994. – 201с.
6. Колодний А.М., Филипович Л.О. Релігійна духовність українців: вияві, постаті, стан. – Львів, 1996.
7. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. – М.: Знание, 1979. – 532с.
8. Огієнко І. Українська культура. – К., 1918. – 274с.
9. Пирог Г. Морально-етичні основи християнських цінностей // Історія релігій в Україні : Праці XIII-ї міжнародної наукової конференції. Додаток. – Львів, 2003. – С. 49-53.
10. Пирог Г. Соціальні аспекти функціонування релігійних цінностей // Українське релігієзнавство : Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. – Київ, 2003. – Вип. 26. – С. 30-37.
11. Поучение Владимира Мономаха // Памятники литературы Древней Руси. – М.: Знание, 1978. – 561с.
12. Ярмусь С. Духовість українського народу. Короткий орієнтаційний нарис. – Вінніпег–Канада: Інститут дослідів Волині, 1983. – 227с.